四庫全書薈要·乾隆御览本

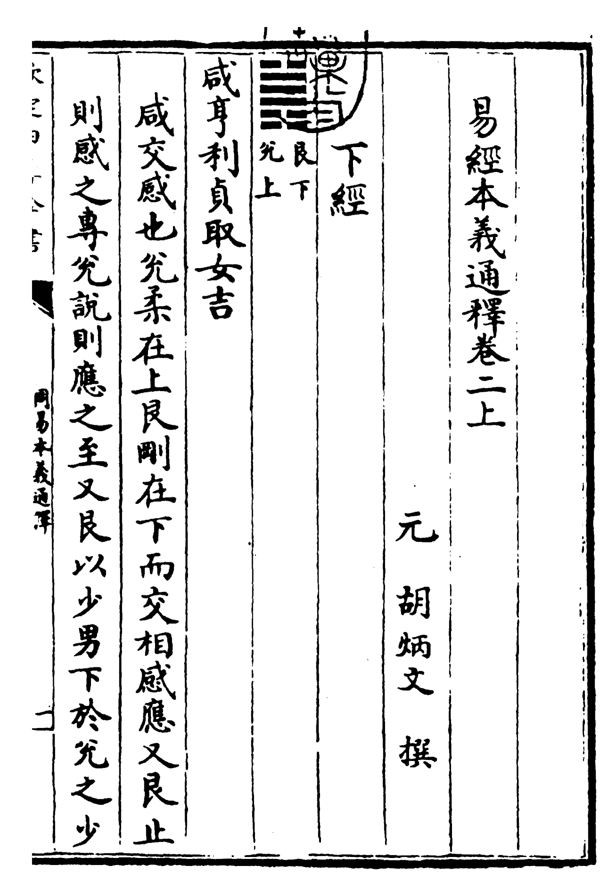
经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義通釋卷二上

詳校官祭酒臣韋謙恒

易經本義通釋卷二上

元 胡炳文 撰

下經

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少

女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉葢感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣○通曰下經所以首咸恒者何也先天八卦之象說卦凡兩言之先言天地而即繼之以山澤繼言水火雷風而終之以山澤相薄者有貴於不相悖不相射者有貴於相逮唯通氣則兩言之不改然則上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欲其分故乾坤分而為二

卦氣欲其合故山澤合而為一卦又八純卦六爻皆不應泰否咸恒損益既濟未濟六爻皆應泰否天地相應故居上篇咸損少男少女相應恒益長男長女相應故居下篇咸以少男下少女又應之切至者故居下篇之首故上經彖辭不言女下經咸取女吉家人利女貞姤勿用取女漸女歸吉多言婚娶之事而首於咸見之咸感也不曰感而曰咸咸皆也无心之感也无心於感者无所不通也感則必通而利在於

貞凡言感之道如此取女吉專言取女者當如是也女以靜正為主男不下女而女從之非貞也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也○通曰艮象指在下體之下象拇乾氣化之始六爻象龍氣之變者不測咸形化之始六爻象人身形之感者易滯咸恒初爻皆淺

之地咸拇感之未深而艮性能止故不言吉凶恒初未可深求而巽性善入雖貞亦凶淺深輕重異宜學易者信不可不知時也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而静吉也○通曰腓居下體之中二象本義於初曰咸雖主於感六爻皆宜静

而不宜動於二曰其占動凶而静吉動静之應愈較然矣咸艮皆取身為象咸六二即艮六二艮其腓不言吉凶咸其腓則曰凶者躁動故凶也居吉即艮其腓之謂也在咸下體則凶於艮本體則吉

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此○通曰股居下體之上三象程子謂三

隨上蔡氏謂三動而二隨之本義以為股隨足而動象三隨二與初而動艮言隨在二二腓隨三之限而止也咸言隨在三三股隨下之足而動也或曰咸之隨初三二爻動變以上爻占故於三曰隨艮之隨五爻皆變唯二不變以不變爻占故於二曰隨○股不能動隨腓而動在艮體故宜執其隨若往則吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之

主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣○適曰九四當三陽之中有心象卦不名感而名咸无心之感也故四不言心并不言咸爻言貞吉悔亡凡四卦皆先占後象巽九五咸大壯未濟皆九四九居四本非貞而有悔聖人因占設戒兩開其端以為貞者正而固也如

是則吉而悔亡若憧憧於往来則不能正而固矣寂然不動心之體感而遂通心之用憧憧往来已失其寂然不動之體所思者朋類從之耳安能感而遂通天下之故貞吉悔亡无心之感也何思何慮之有憧憧往来私矣

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感

物而亦可以无悔矣○通曰子夏云在脊曰脢諸爻象拇象腓象股象心皆戒其感於物而動五象脢不動矣而又不能感物諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也但以其无私係故曰无悔非深取之也初曰志在外三曰志在隨人五之志如此亦末矣○脢雖與心背不動不如无心之感矣故但曰无悔

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之

終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知○通曰本義謂上六以陰居兌說之終感人以言而无實者也感以言非矣況无實乎拇腓股動於下輔頰舌動於上感宜靜不宜動況動以口乎艮象輔咸象輔頰舌咸極於説艮終於止

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物

相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也○通曰乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故曰亨曰利貞而不曰元蓋咸亨不以正徒為人欲之感恒亨不以正亦非天理之常也故本義曰能久於其道則亨而无咎然必守貞乃為得所常久之道而利有所往也然則利貞亦戒辭也○夫婦

居室之象

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖正亦凶而无所利矣○通曰程子曰凡卦之初與終淺與深微與盛之地也在初而

求深亦不知時矣此以時位言也本義兼卦德言謂震體性上而不下初為巽主其性務入兩性字得其旨矣初四相應固理之常時方初也而深以常理入之雖貞亦凶況不貞乎

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也○通曰咸恒六爻非不相應得者不過悔亡而已咸九四曰貞吉悔亡九居四非貞也故必貞然後悔亡恒九二亦

非貞也但曰悔亡而不勉以貞何也咸九四不正又不中恒九二不正而得中是為久於中者也程子曰中重於正中則正矣正不必中也人能識輕重之勢始可與言易

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝

者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭○通曰九二得中故悔亡九三不中故羞且吝蓋在恒之時二為久於中三不中則不能久也恒盡變為益恒九三曰不恒其德或承之羞益上九曰或擊之立心勿恒凶或者不知其何人之辭此則人皆得以可羞者進而奉之彼則人皆得進而擊之不恒之患如此哉

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡

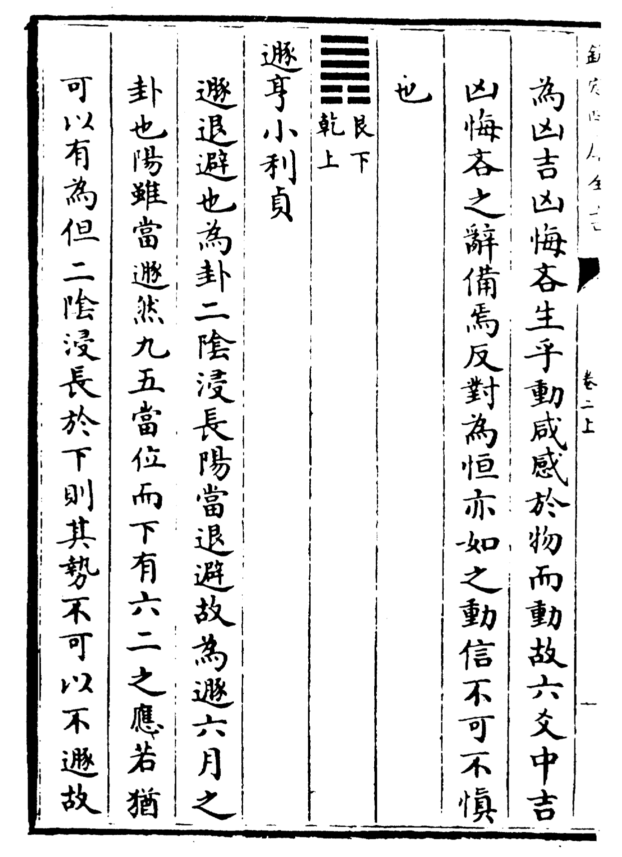
事亦不得其所求也○通曰本義謂九四以陽居陰久非其位故有此象然九二亦陽居陰而曰悔亡者唯中則可常九二中九四不中故也師之六五曰田有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽在師為田有獲之占在恒為田无所獲然非特田也假田以為象凡占亦如之

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此○通曰六五中矣然剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也嗚呼吾於咸恒之五而悟易變易之道矣咸其腓戒二之動也五咸其脢不動矣而又不能感或承之羞戒三之不恒也五恒其德貞矣而又執一不通故二爻皆无取焉易貴於知時識變固如此哉

上六振恒凶

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也○通曰咸恒二卦其名甚善而六爻罕有貞吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順各不同故也如此爻本義謂恒極則不常以一卦之極言震終則過動以上卦之極言陰柔不能固守居上非其所安以上六一爻言必合此四者而後振恒之象備矣咸不宜動恒亦以動之速

為凶吉凶悔吝生乎動咸感於物而動故六爻中吉凶悔吝之辭備焉反對為恒亦如之動信不可不慎也

艮下乾上

遯亨小利貞

遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故

其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守貞不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類○通曰復臨泰大壯夬卦名皆主陽言姤遯否觀剝主陰而言可也然謂之姤者陽之勢上盛而陰得遇之也謂之遯者陰之勢浸長而陽當避之也聖人於陰卦主陽而言其愛君子之意可見矣復臨泰皆曰亨陽之亨也遯亨疑若主陰之亨而言而下曰小利貞然則遯亨

為君子言也君子以遯為亨小利貞為小人計也小人以靜正為利本義於臨卦謂二陽浸長以迫於陰於遯小利貞則謂小人利於守貞不可以浸長之故而遂侵迫於陽然則陽浸長而逼陰可也陰浸長而逼陽不可也陰陽之大分明矣本義又曰此卦之占與否初二兩爻相類盖否初恐未形故戒以貞遯二陰猶未成否也故戒以利貞誠恐小者於此不知利貞遂至於否則不利君子貞也臨遯之對曰利貞大

壯遯之反曰利貞皆為君子謀也遯亦曰利貞者其猶冀小人可化而為君子乎

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳○通曰本義謂卦之占與否初二兩爻類愚謂此兩爻之占亦類之初六在一卦之後故為尾陰雖浸長四陽尚衆勢未可犯犯則必厲而又告之勿用有攸往者恐自初之一陰而往則二

陰之遯而三陰之否皆自此始故戒之○下體艮皆不能遯

六二執之用黄牛之革莫之勝説

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是○通曰初與二爻辭皆彖辭小利貞二在前而初從之有尾之象五在上得中二以中順固結之有黄牛之革之象勿用有攸往戒初從二以往也莫之勝説喜二之從五者固也初有攸往則有浸廹於陽

之勢故戒之二莫之勝説則有固結乎陽之心故喜也○二承三故執之

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人唯臣妾則不必其賢而可畜爾故其占如此○通曰初厲上從乎二也三疾厲下昵乎二也二之陰有浸長之勢初從之必與之剥陽三昵之必為其所剥皆危道也係遯之道

以畜臣妾則吉蓋如主於臣妾不必其賢柔而服之使二陰止於内而不往於外吉道也

九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有所好而能絶之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也○通曰三比陰四應陰本義於三則曰遯而有所係於四則曰有所好而絶之以遯何也皆因下文而言也係遯之下曰有疾厲為其有所係

故陽將為陰所係而元氣危也好遯之下曰君子吉有所好而能絕之以遯唯剛健自克之君子能之小人不能也然九剛可為君子四柔亦能為小人在其所處何如雖在乾體而處陰故設小人之戒○離艮體

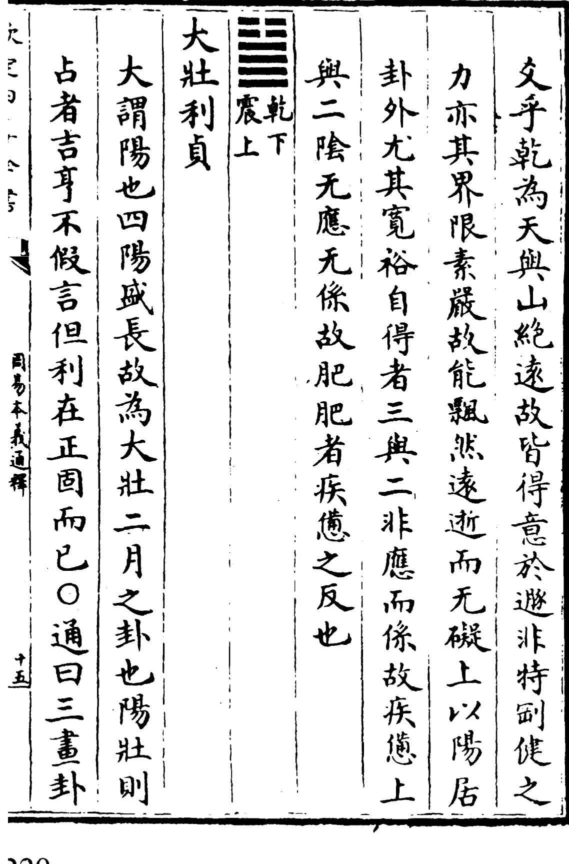
九五嘉遯貞吉

陽剛中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而貞則吉矣○通曰非正應而相昵曰係

以中正而相應曰嘉隨九五孚于嘉蓋因六三之係而見也然則此之嘉遯亦因三之係而見歟○二執三三係二五无所係故爲嘉未能爲上之肥故貞則吉

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寛裕自得之意也○通曰三且遯且係依違牽制非遯而再者也遯而再其唯乾之三

文乎乾為天與山絶遠故皆得意於遯非特剛健之力亦其界限素嚴故能飄然遠逝而无礙上以陽居卦外尤其寬裕自得者三與二非應而係故疾憊上與二陰无應无係故肥肥者疾憊之反也

䷡ 乾下震上

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已〇通曰三畫卦

初為少二為壯三為究六畫初二為少三四為壯泰不言者陰陽敵也必四陽上升而震動於外乃謂之壯如大畜大過皆四陽故謂之大復臨泰陽長於内皆言亨大壯陽自内而達於外亨不待言利貞者自一陽至於四陽剛動而進正也亦不可以剛動而進遂失其正也觀四陰不取小者之壯而以二陽在上為觀大壯則以四陽為大者之壯而猶恐大者或失其正小者得以乘之也戒以利貞其拳拳君子之意

可知

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯於進者也故有此象居下而壯於進其凶必矣故其占又如此○通曰賁初亦以趾取象本義曰剛德明體自賁於下此則不敢其剛德健體何也曰唯其時而已賁飾也賁之時而在下自飾其所以行可也壯之時而在下欲進而必行不可也易有變例壯初與三以

陽居陽正也而曰凶曰厲當剛壯之時不可過於剛況剛居下而欲壯於進不特曰凶而曰有孚言其凶之可必也

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也○通曰易春秋美惡不嫌同辭九二因中而得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉戒之也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也

罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正

亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之

占其象如此○通曰大壯九三即遯九四兩爻皆分

君子小人在遯者其辭平在大壯者其辭危危九三

之過剛也剛壯之時又過於剛小人用之為壯不足

責君子用之蔑視天下之事雖正亦危矣三過剛而

上遇四之剛故有羝羊觸藩羸其角之象爻皆用象

以為占此則因上文以貞厲為占又因以取貞厲之

象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也

決開也三前有四猶有藩焉四前二隂則藩決矣壯

于大輿之輹亦可進之象也以陽居隂不極其剛故

其象如此○通曰乾九二既言見龍所以九四或躍

在淵不必言龍此則上文言羊故藩決不羸不復言羊本義曰貞吉悔亡與咸九四同占皆因占以設戒之辭但在咸之四以陽居陰不得其正故有憧憧往來之戒在壯之時以陽居陰又為不極其剛故有藩決不羸之喜大畜九二在三陽之中為六五所止故輿說輹大壯九四在三陽之上六五不能止故壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔

卦體似兊有羊象焉外柔而内剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而其占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆埸之埸亦通漢食貨志埸作易○通曰諸家多以喪羊為下四陽本義獨以為五五互兊自有羊象觀四陰有剥陽之勢至於四則曰觀國之光觀五也壯四陽有決陰之勢至於四則曰大輿之輹載五也凡若是者尊君也喪羊于易又若人君自

亡其剛而不與衆陽較然亦尊君也旅上九喪牛于易牛性順上九以剛居極不覺失其所謂順此曰喪羊于易羊性剛六五以柔居中不覺失其所謂剛自失其壯故爻獨不言壯无悔與咸九五同亦非深許之辭

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能

艱以處則尚可以得吉也○通曰或問五上皆陰五喪羊上又羝羊觸藩何也曰五喪羊專指一爻而言上羝羊合一卦而言蓋至於上則壯終動極故與下卦之終同象上之壯已極不能退六之質本柔不能遂然三羸角上艱則吉者三過剛必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有變之義

䷢ 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也○通曰彖言侯者三屯豫建侯震也晉康侯坤也坤有土有民有安之象錫馬蕃庶坤為牝馬為衆之象晝日三接離為日為中虛之象或曰馬與晝日離午象蕃庶三接坤為衆為文之象離配卦

十有六象最美者莫如晉大有大有明在天上其明最盛晉明出地上其明方新有進義明君在上下以柔順進而承之所謂康侯也康侯者治安之侯非以功侯也下之務進者易生事以徼寵令多受大賜而顯被親禮者惟治安之侯其所以為大明之時乎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎

也○通曰欲進而退六象上互艮有欲進而止之之象凡始進必資薦引四應不中正乃若相推抑者進之初人多有未信者然推如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕初以陰居陽非正才柔志剛不足於裕貞與裕皆戒辭也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守貞則吉而受福于王母也王母指六五葢享先妣之

吉占而凡以陰居尊者皆其類也○通曰愁二陰柔无應之象前互坎坎為加憂王母六五陰而居尊之象周禮有享皇妣之禮故本義以為享先妣之吉占小過六二曰遇其妣彼言祖妣即此言王母也二柔中正五雖不應而同德彖蕃馬三接即爻所謂介福彖言錫爻言受互文也凡進退皆不可以自必初有應宜可進也而有欲進見摧之象二无應若可愁也而有受福王母之占聖人皆戒之曰貞吉盖不以應

之有无為吉凶而唯以不失在我之正者為吉也

六三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也○通曰衆坤象坤順之極故有允象三居下卦之上為衆陰之長正康侯之位也初罔孚衆未允也二愁如猶有悔也三居順之極而衆皆相信可以進而受三接之寵矣未信而進其悔在後衆允而進其悔乃亡

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而畏人盖危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危○通曰鼫鼠貪而畏人九四爻剛位柔之象解以陰居陽者象狐晉以陽居陰者象鼠九家易坎為狐解自初至五互重坎上下三陰故稱三狐艮為鼠晉互體艮艮一陽在上故稱鼫鼠狐性疑解當去其疑鼠性貪晉當去其貪取象各有攸當況晉晝也鼠以晝伏非能以晝進者九四不

中不正以竊高位又畏大明之君而不敢進故有此象其占曰貞厲雖正亦危況不中正乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳○通曰不正故悔中故悔亡大明在上下皆順從非特悔亡其往也宜吉无不利矣復戒之以失得勿恤何也彖

唯升言勿恤豐言勿憂爻則泰九三家人九五萃初六皆言勿恤事有不必憂者勿恤寬之之辭也有不當憂者勿恤戒之之辭也晉六五曰失得勿恤戒辭明矣蓋當晉之時易有患得患失之心六五處大明之中而才柔又易有失得之累本義以為一切去其計功謀利之心者大明在上用其明於所當為不當用其明於計功謀利之私也不然則明反為累矣或曰失得云者他卦以陰陽相應晉獨取順而麗明三

陰皆進而順從於五爲得九四以陽抑衆陰之進於五爲失

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣〇通曰上九剛進之極而以伐私邑雖危而吉且无咎許之也然以剛進之極僅能伐其小邑雖正亦可吝鄙之也本義曰私邑又曰小

邑何也謙六五言伐不言邑其伐也公晉上九伐其內地之邑則為私矣既濟九三伐鬼方其伐也大晉上九僅能伐其私邑則為小矣

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也○通曰以二體則離明

也傷之者坤以六爻則初至五皆明也傷之者上上為暗主而五近之故本義從彖傳以利艱貞為五彖辭多言利貞唯坤利牝馬之貞同人利君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞艱貞在諸爻中唯噬嗑九四大畜九三言之未有一卦全體以為義者蓋明夷之時艱難之時也貞一也與處平常之時異矣彼方欲晦我之明艱難以守正而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也○通曰飛離鳥象象為飛占為行為住象為垂其翼占為不食有言飛而垂翼物之傷也行而不食所如不合君子之傷也君子此時唯有安於義命而已蔡氏謂初二爻文王象愚意于行不食伯夷避紂之象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣故其象占如此○通曰明

夷取手足心腹為象初二為股三四為腹五上為首

初三右也故二四為左左弱而右强右陽而左陰也

豐與明夷下體離皆以上六一爻為暗主豐九三與

上為應故折其右肱傷之切而不可用也明夷六二

去上最遠故夷于左股傷之未切猶可用也用拯馬

壯吉渙初六亦言之本義以為初柔非濟渙之才取

九二之剛為馬明夷六二亦柔也諸家多取九三之

刓為馬而本義但曰救之速則免何也渙下坎主九二初欲救渙之速非假二之刓健中正不可明夷下離主六二二文明中正救傷之速有不必假於三者

或曰六二順以則文王象或以馬壯為兆

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以刓居刓又在明體之上而屈於至闇之下正與上六暗主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興

於羑里正合此爻之義而小事亦有然者〇通曰本義曰下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之不同初无位可去則去之宜蚤二在位可救則救之宜速若九三至明之極與上至闇之極者為應其暗不可復救矣故有向明除害得其首惡之象然二之救難可速也三之除害不可速也故又有不可疾貞之戒武王須假五年其得此歟本義且曰小事亦有然者其示戒之意尤深矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也葢離體為至明之德坤體為至暗之地下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居暗地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為内難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至于闇而又足

以傷人之明葢下五爻皆為君子獨上一爻為暗君也○通曰腹坤象在坤體之下有左腹象自明之暗有入于幽隱之象左僻為幽腹在内為隱諸家皆以入於左腹為小人左道惑君本義謂上為暗主傷人之明者下五爻皆君子之明為其所傷者初二三明在暗外至四則明將入其暗中然比之六五則四暗尚淺猶可得意於遠去坤有腹象入於左腹自離而入于坤也坤耦有門象于出門庭者猶可去而出乎

坤也獲明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行遯也

六五箕子之明夷利貞

居至暗之地近至暗之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者○通曰彖言利艱貞爻言利貞不言艱蓋言箕子則可知其艱矣士大夫處平時易處明夷之時難處明夷之時為微子比干猶易為箕子難微子已去不可復去比干已死不可復死

內難而能正其志箕子以之此殷有三仁而爻獨以
箕子言之也易以意為主此卦之意主於上六故以
象闇君則君位不在五諸卦意有類此者唯學者識
之

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高位以
傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而
占亦在其中矣○通曰下三爻以明夷為句首四五

明夷之辭在句中上六不曰明夷而曰不明晦蓋惟上六不明而晦所以五爻之明皆為其所夷也始居高位以傷人之明終則必至於自傷而墜厥命爻設此象以為後世人主之大戒人之明未必能傷也卒乃自傷而遂隕絶其命則亦何益之有哉如紂者亦可鑒矣

☲☴ 離下巽上

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣○通曰家人九五居外六二居內男女正位之象也長女居上中女居下尊卑有序之象也四陽二陰陽强而陰弱夫唱婦隨之象也二柔皆居陰位執柔而不敢抗之象也內明而外巽處家之象也而卦獨曰利女貞者本義曰先正乎內也天下以國為內國以家為內家以女為內在咸之時女尚少此中女與

長女則家道既成之象也巽長女一陰在下而順令居上卦之下而得其正離中女一陰在中而明令居下卦之中而得其正此所以為女之正而其家无不正者也要之家人内也當以離内為主

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也○通曰初之時當閑九之剛能閑三五以剛居剛而吉初以剛居剛而能防閑其家者也僅

曰悔亡何哉家難而天下易能閑於初僅可免悔初之不閑悔將若何顏之推曰教子嬰孩教婦初來其得此爻之義乎

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

○通曰婦人无遂事從人而已六二正應九五從之者也故曰无攸遂居下卦之中故曰在中互坎故有飲食之象詩云夫人可以奉祭祀則不失職矣無非

無儀唯酒食是議酒食孰有大於祭祀者本義曰六二女之正位乎内者也易所謂正位詩所謂不失職者歟

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之○通曰嗃嗃以義勝情雖悔厲而吉嘻嘻以情勝義終吝悔自凶而吉

吝自吉而凶九三以剛居剛若能嚴於家人者比乎

二柔又若易昵於婦子者三其在吉凶之間乎悔吝

之占兩言之本義所以曰占者各以其德為應也

六四富家大吉

陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

〇通曰小畜九五稱富泰六五稱不富陽實而陰虛

也家人六四陰也而稱富陽主義陰主利也卦二陰

爻皆得正二之貞吉順以巽也四之大吉順在位也

玩兩順孚婦道盡矣二在下之婦也四之位其在上而主家之婦乎主家如此是宜其家之富而大吉也

九五王假有家勿恤吉

假至也如假於太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至於其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也○通曰有家猶言有國然不曰有國有天下而曰有家卦名家人主卦而言也九

五陽剛中正下應二之陰柔中正王者之有天下至此不必憂而吉可必矣初九閑有家家道之始九五王假有家家道之成或曰假大也六四柔正盡婦道能富其家九五剛正盡夫道能大其家者也

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信威嚴則終吉也○通曰九三嗃嗃處家之過嚴也上九威如律身之自嚴也大有六五厥孚交

如威如六陰柔以其不足於嚴而勉之也家人有孚威如九陽剛以其能自律之嚴而許之也卦未有如家人皆吉者然始之吉易終之吉難故正家久遠之道必有誠信威嚴則終吉也卦以家人名一家之人也本義以卦畫推之上父初子五三夫四二婦五兄三弟或又以内外卦推之正位乎内則初女二婦三母四母嚴婦順女當自閑故初三剛而二柔正位乎外則四子五夫上父父嚴夫義子順乎親故上與五剛

而四柔備書之以見易之曲暢旁通也如此

䷥ 兌下離上

睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之内說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

○通曰或曰火澤性異謂睽可也以中女少女志不同歸為睽長女中女亦不同歸而名家人何也家人離之陰在二巽之陰在四女正者也睽則兌陰在三離陰在五不正矣女正家无不正女不正則家之所以睽也夫既曰睽而又曰小事吉何也小過柔過乎剛故可小事不可大事睽柔進而居剛故亦小事吉而已

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之於陽貨也○通曰六五陰居陽故悔初九陽居陽亦曰悔者无正應故也雖无正應四同德相應其悔亡矣睽初九剛正故喪馬勿逐而自復既濟六二柔正故喪茀勿逐而自得然本義於彼則以為戒辭此則以為象何也盖此承上文悔亡之占而言也喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象因占取

象本義之釋經精矣見惡人謂睽之時初九雖正不可以彼之不正而絕之也

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此○通曰程傳曰二五正應相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣坎四比五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所由之正

坎險睽乖之時不得不委曲相求如此也委曲求合
乃聖賢達節之事非狷介避世者之所知唯以剛中
之材具和悅之性者足以行之爻言无咎者當睽之
時必如此然後无咎也○二與五君臣之睽

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為
四所掣而當睽之時上九猜很方深故又有髡劓之
傷然邪不勝正終必得合故其象占如此○通曰見

離目象輿在下二在三下見有輿曳象牛在前四在
三前見有牛掣象天與劓傷於上三見上有傷之象
三上兩爻皆提起一見字意見之見非真也火澤之
睽生於動三上之睽生於見本无輿曳本无牛掣本
无天且劓疑故其見如此耳其見如此故无初正理
本不如此故有終○上三夫婦之睽
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然

當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也○通曰元夫初九象六三以剛居柔不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫元善也惡之反也初見惡人而不害其為元夫如夫子見陽貨而不害其為夫子也交孚初與四皆剛實之象爻唯四與初无應故謂之孤兼之九本居五則二九相比不孤今九來居四則上孤而四亦孤矣故二爻皆有孤象他爻睽而合者剛柔相遇也四與初睽而合者剛遇剛也彼

此以剛實相交可无咎必厲无咎者他卦三危地故多言厲睽之四非危地也然當睽之時必以危處之乃得无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此○通曰宗二象噬膚五與二易合象噬嗑六二曰噬膚睽六五以九二為厥宗噬膚睽二變即噬嗑也或曰二至

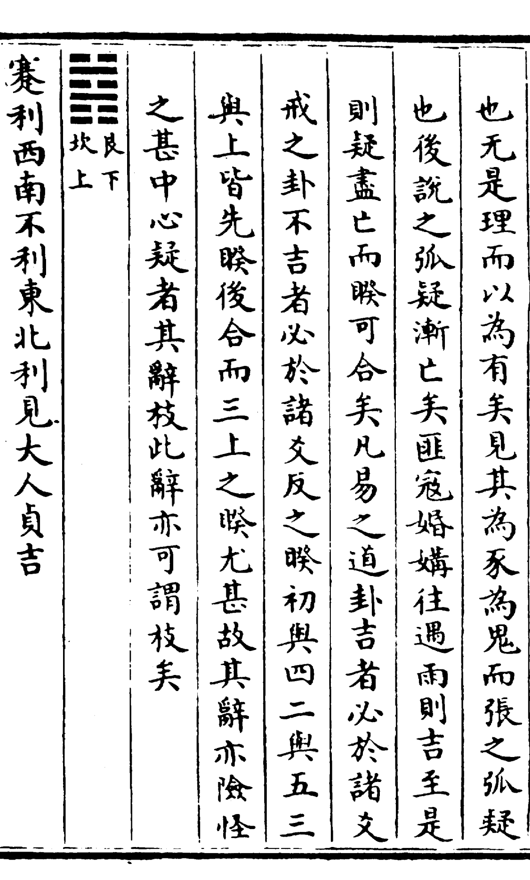
上有噬嗑象初與五先言悔亡而後言象睽本有悔悔之所以亡者以其有合之象也同人六二以九五為宗睽六五以九二為宗皆以離中陰文言之陰從陽支子從宗子也二五剛柔得中故五以二為宗其合也如噬膚之易二以五為主其合也有于巷之遭宗親之也上當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜很而乖離也見豕負塗見其汙也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其匪寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此○通曰上與三取象相應三在二之上見二有輿曳之象故上見二載三有載鬼一車之象三在四之下見四

有牛掣之象故上見三負四有豕負塗之象弦木為
弧本取睽象匪寇婚媾凡三出本義解此獨與程傳
同疑者小人之道聖人无疑也睽成卦本自二女小
人之象明矣故上九極言其疑四與上皆言睽孤者
四无應故孤上有應而自猜很以至於孤也三之見
二四或曳或掣疑也上見二四之於三或載或負亦
疑也三疑而見上猶以為人之有傷也上疑而見三
則以為豕且以為鬼矣始疑為豕理或有之及其甚

也无是理而以為有矣見其為豕為鬼而張之弧疑也後說之弧疑漸亡矣匪寇婚媾往遇雨則吉至是則疑盡亡而睽可合矣凡易之道卦吉者必於諸爻戒之卦不吉者必於諸爻反之睽初與四二與五三與上皆先睽後合而三上之睽尤甚故其辭亦險怪之甚中心疑者其辭枝此辭亦可謂枝矣

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險

者利於進而不可失其正也○通曰屯困蹇同為難屯之為難力微而未深困之為難絶援而難救蹇之為難遇險而不進盖前有水之陷後有山之阻足不能進行之難也坤西南艮東北坤言西南得朋是矣又言東北喪朋取艮與坤對也蹇下艮言不利東北是矣又言利西南取坤與艮對也盖以對待言則此為得知彼為喪此為不利知彼為利蹇難之時去難為利故守東北不若往西南濟蹇不可无其人故以

見五爲利處蹇不可无其道故以蹇難而不失其正者爲吉五剛健中正故曰大人二以上五爻皆得位故曰貞

初六往蹇來譽

往遇險來得譽○通曰六爻除二五外皆貴於見險而止故曰往而進則蹇來而止則不蹇曰譽曰反曰連曰碩四字不同各有攸當初在下位卑分微未能有譽故聖人特許其來則譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也○通曰坎又互坎蹇蹇之象匪躬艮其背不獲其身之象凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以見臣節蹇之時方見之五位險中王之蹇也主憂臣辱亦二之蹇也他爻戒其往蹇二應五故稱其蹇蹇事君能致其身者也

復六四中行獨復不言吉本義引董子明道不計功正誼不謀利之説以為理所當然吉凶非所論此不言吉則引孔明之言曰鞠躬盡力死而後已成敗利鈍則非所論嗚呼必如此而後義利之界限明矣天下事固當論是非不當論成敗也

九三往蹇來反

反就二陰得其所安○通曰反身為背艮象故爻曰來反象亦曰反身九居三是居其本位反如返故鄉

歸故廬來而得其所安下有二陰就之愈安矣○反比二

六四往蹇來連

連於九三合力以濟○通曰連牽連九三也上卦坎四往則陷之於險來則與三牽連可以濟險四與三柔上剛下有姻婭象史婭作連

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德

必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣○通曰諸爻皆以往為蹇聖人又慮天下皆不往蹇无由出矣二五君臣復不往誰當往乎是以於二曰蹇蹇於五曰大蹇大蹇書所謂遺大投艱于朕身者也九五剛健中正而當此非常之蹇必有朋來而助之者或曰朋三也四與三陰陽相比故有連象五與三同德故有朋象蓋蹇之三反即為解之四彼於四曰朋至故此以三為朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也○通曰剝上九陽在上稱碩果蹇上六從五之陽故亦曰碩碩以功之大言大人以德之大言也

☳☵ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也

難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也○通曰蹇解西南皆取後天對待蹇下體艮艮東北隅與西南對解二體坎震震東坎北亦與西南對蹇未解且利西南既解可知矣蹇言不利東北解不言者蹇方止於險中故言利平易不利險阻解已出險外故但

言平易之利不言險阻之不利大抵解之時以平易為利略有茍急即非利以安靜為吉久為煩擾即非吉本義曰若无所往則宜來復其所而安靜是以安靜為吉也曰若有所往則宜早往早復不可久為煩擾亦以安靜為吉也本義兩若字未定之辭顧其時何如耳然其吉也皆在於來復或曰來復者以坎之九二自小過來復於二也

初六无咎

難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此○通曰恒九二悔亡大壯九二貞吉解初六无咎三爻之占只二字其言甚簡象在爻中不復言也但恒大壯占在本爻此占在應爻又兼方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡亦所以示意也

九二田獲三狐得黄矢貞吉

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰則三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為

去邪媚而得中直之象能守其貞則无不吉矣○通

曰當解之時四欲其解拇上欲其射隼三則直以負

且乘明其為小人五則直欲其退小人一卦六爻而

去小人者居其五此爻謂之獲狐者狐邪媚之獸所

以形容小人者尤切九剛直而二得中故本義以為

去邪媚得中直之象蓋中直與邪媚相反故也中則

无有不正故吉○陽剛能任解難之責九二九四是

也二剛中解散初三上之三陰方盡中直之道而貞

吉

六三負且乘致寇至貞吝

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳○通曰六才柔當上負乎四負小人之事也三志剄欲下乘乎二乘君子之器也寇上象貞吝雖以正得之猶可羞況不正乎解難莫切於解小人六三負者而乘君子之器小人據非其分寇至自致之也本義謂唯避而去之為可免盖使三能避而

去之是三自解之也寇亦當解而去矣○三負乘而頑然不解故致寇

九四解而拇朋至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也○通曰本義謂四陽初陰其類不同初應四固可无咎自四觀之九二非應類也初六雖應非類也必去初六非類之陰則九二之陽

朋至而相信本義但曰君子之朋意可見矣○四解初之陰如得二之朋至乃孚

六五君子維有解吉有孚于小人

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也○通曰爻位吉凶无常原其卦體之休咎觀其時物之向背或指而云吉或戒而示凶作易者自有微權也此爻曰君子維有解吉五得中可為君子六為陰亦

類小人君子有解之吉必以小人之去為驗也九二以陽居臣位三陰非類也必解而去之乃吉六五以陰居尊位三陰同類也不解而去之失君道矣吉未可知也卦唯四五言解四能解非類之小人可以來君子五能解同類之小人亦可驗其能為君子

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

繫辭備矣○通曰九二剛中視三柔而不中象狐之邪媚上柔正視三居剛不正又象隼之鷙害繫辭釋

三上二爻以三為小人以上為藏器待時之君子卦六爻唯上六獨正故又以象君子也易於震動多有戒辭今於動之極而曰无不利者自坎而進於震經歷險阻而後動動必不妄也繫辭曰待時而動待解終也於解曰成器而動器至終而成也○上六陰柔之難解解唯九四能解之三四公位曰墉上上六隼

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰

損兑澤之深益艮山之高損下益上損内益外剥民

奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占

當有此下四者之應矣

曷之用二簋可用享

言當損時則至薄无害○通曰上下經陰陽各三十

畫然後為泰否為損益咸男女之交變而損則不交

恒男女之不交變而益則交咸者夫婦之情情之感

也極必損恒者夫婦之道道之久也極必益然損九三益上六為損初九上而為四為五胡不謂之損損九四益初六謂之益上九下而為三為二胡不謂之益益在下卦之下民爻也下之上容可損下之下為民決不可損也故損之釋彖曰損下益上而不言損民益之釋彖曰損上益下民説无疆則其為益民也可知矣民唯邦本可益而不可損如此元吉无咎可貞利往占之辭繫而不殺自坤彖外未有如此反覆

詳悉者損本拂人情之事也損下未必大善而吉未必无過未必可固守未必可有往唯損其當損於理可行而下信之則其占可如是爾盖上有不得已而損下者非以自奉也曷之用二簋可用享必用享為訓者損之時享猶不敢過則所以自奉者可知矣古者享禮陳饋八簋為盛四簋為中二簋為簡坎之時以一簋貳一尊則又簡矣

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也○通曰初九以剛居剛而當損之初唯其以剛居剛則為之過故可自已其所為而速往以益四唯其當損之初則又未可自損之過故當酌其深淺之宜而不自傷其本量其所受隨器而止酌之義也○損下益上當損則損

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也○通曰二剛中无有不正儻不能自守而妄進則非正矣故凶卦唯九四剛過乎中故當損初九九二則深恐其損之之過初以剛居剛而未及乎中當酌其所當損而損之二以剛居柔而得乎中不自損其所守者乃所以益之也損兼言益益不言損此又易之微意

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也○通曰損以三之損而名故於此爻極論損之精義三人行而損一人兩也一人行而得其友亦兩也天地間陰陽剛柔鬼神造化之類皆兩而已本義曰兩相與則專曰戒占者當致一一則一陰一陽之謂也各致其一則為兩矣

六四損其疾使遄有喜无咎

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎也○通曰六四與初九為應初方已其事而速於益四四以初之陽剛而損其陰柔之疾唯速則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠非受益之道○下損已以益上當使下亦速有所喜乃无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩

貝為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也○通曰益不可以有心求唯不知其益之所自來而有不能辭者有德而自然益之者也龜之為寶直二十貝為大龜或益之以此其益也大矣然五有柔順虛中之德未常求此益非五有柔順虛中之德亦或莫能受此益

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自

損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家○通曰弗損益之上與二辭同而意異二當益上之時不損其所守乃所以益上上受益既至於極則又當推以益下然有不待損已而後可以益人者所謂惠而不費者是也惠而不費其惠也廣故得臣无家其得也大然曰无咎又曰貞吉利有攸往者

九二先言利貞而後言弗損益之二剛中无有不貞者貞其所有也上九曰弗損益之无咎而又曰貞吉者上以剛居益之極貞其所欠也故戒之

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利

涉大川也○通曰凡卦以内為主凡物以下為本損下謂之損益下謂之益而上之損益不與焉厚其本也古者富厚之資寧使在民而不在巳儉溥之用寧使在巳而不在人厚其本也他卦言利往者不言利涉益兼之益以興利也

初九利用為大作元吉无咎

初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉而後得无咎○通

曰陰為小陽為大初陰在下本小也損乾之陽以益之則大矣在下而受上之益非大有作為以效報稱不可也必元吉而後无咎所為非大善未免有咎與師吉无咎之義同

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占○通曰損之五即益之二故其

象同皆有柔順虛中之德故或益之亦同但損五上卦之中當下益上之時而受下之益益二下卦之中當上益下之時而受上之益五元吉二必永貞而後吉位有剛柔之殊分有君臣之異也二非王也而曰王用享于帝吉者占在二則永貞吉在王者之占則為享帝之吉占也享帝亦以下而受上之益故於下卦之中言之此可以見占法矣二臣也豈特臣可占哉二簋可用享損之時用也王用享于帝益之時用

也故曰損益盈虛與時偕行

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信○通曰下三爻皆當益下之時而受上之益者也三處多凶之地故有益之以凶事者困心衡慮乃所以增益其所不能也如

此既可以无咎又戒之以有孚中行而告公用圭者孚信也圭所以通信也當信上之人所以警戒震動我者益我者也信之篤而行之必合乎中則可以通信於上矣或曰以二體則二五各居中以全體則三四並居中故中乎以三四為中此三四稱中行

六四中行告公從利用為依遷國

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭

焉依蓋古者遷國以益下必有所依依然後能立此爻

又為遷國之吉占也○通曰遷四自上而遷於初初

自下而遷於四也坤為國四下之初有遷國象三四

皆非中三而中則告公而可以用圭矣四而中告公

則見從矣皆戒辭也於四復許之曰利用為依遷國

者損乾之初陽下益坤之初陰四與初上下往來之

爻也故於初曰作於四曰遷二為郊之吉占此為遷

國之吉占皆非小益之事也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知○通曰益莫大於信惠莫大於心有孚惠心上有信以益下也有孚惠我德下有信以益上也言惠不言益益之大者也不問而元吉可知矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也○通曰六二柔居下之中不求益而或益

之上九剛居上之極求益不已人莫益之而或擊之

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭○通曰以五陽去一陰亦易易爾而彖為警戒危懼之辭

不一蓋必揚于王庭使小人之罪明以至誠呼號其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有危道焉不可以君子之盛而事威武也有自治之道焉必如是乃利有攸往復利往往而為臨為泰為夬也夬利往往而為乾也聖人彖復其辭平彖夬其辭危蓋陰之勢雖微蔓或可滋窮或為敵君子固无時不戒懼尤不可於小人道衰之時忘戒懼也聖人為君子誅至矣於剥見剥一陽之易於夬見決一陰之

難君子難進易退小人易進難退故也為君子者安可以易心處之也哉

初九壯于前趾往不勝為咎

前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此○通曰五陽之夬由四陽之壯而成故初與三猶存壯之名而初象又與壯同壯之初而壯于趾征凶有孚夬之初而壯于前趾往不勝宜矣夬五陽一陰君子豈不足以勝小人然居下而早用其壯固自

有不勝之理不可不戒勝在往前可必其往往而不勝故戒其往

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也○通曰孚號惕號皆取號呼之義彖合衆剛爻而言剛實故孚號此指九二一爻而言二柔故惕號

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也温嶠之於王敦其事類此○通曰頄以九三本爻取象雨濡連上六應爻取象夬夬二字則聖人深勉九三之辭蓋謂九三之去上六露其剛如頄之壯固自是凶若獨與上六為應

如雨之濡亦豈為吉睽之時上九與六三為應陽求陰也曰往遇雨則吉史之時亦陽求陰也曰遇雨而不曰吉者當衆陽之中而獨應乎陰不能不為陰所濡不能不為陽所慍矣然君子能果決其決不牽於私應則雖遇雨若濡有慍而猶可以无咎盖以其勢不能不合於上六而其心能決於去之也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆

陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣○通曰牽羊諸家以為牽連衆陽而進横渠獨謂牽羊者讓而先之九五陽居陽又君位在陽之先可也九四以陽居陰而在陽之先宜乎有无膚次且之悔惟如牽羊然不與衆陽並進而安出其後則可以亡其悔然又曰聞言不信者盖如牽羊則悔亡而

九剛必无下人之志聞牽羊之言當信而四柔必无克己之功

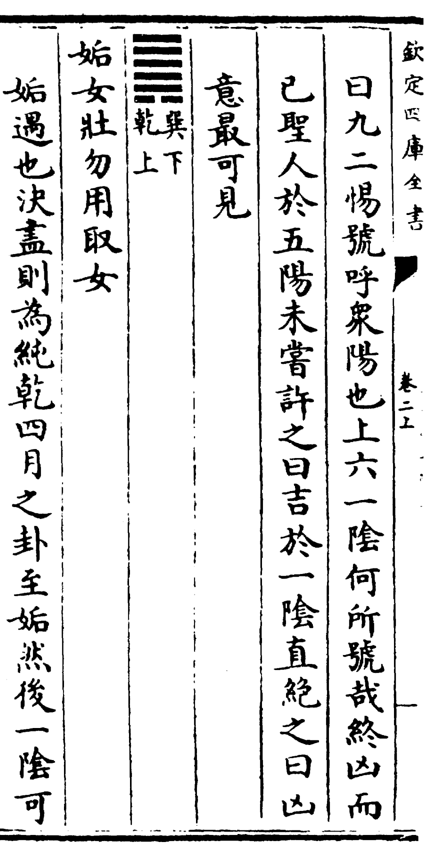
九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為夬之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也○通曰決陰者陽也初九陽位在下不能決三五陽位當決者也而三有相應之情五有相比之情故皆曰夬夬

三取雨象五取莧陸象皆象其感於陰而莧陸又感陰氣之多者勉之以夬夬而又戒其中行則无咎者五當可決之位其勢易於三三唯夬夬即可以无咎五之夬夬或失之過暴則猶為有咎也或曰夬三月卦莧始生之時姤五月卦瓜始生之時故以取象

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是○通

曰九二惕號呼衆陽也上六一隂何所號哉終凶而已聖人於五陽未嘗許之曰吉於一隂直絶之曰凶意最可見

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一隂可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一隂而遇五陽則女

德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此○通曰女壯諸家皆以為一陰有將盛之漸本義以為一陰當五陽已有女壯之象本義於復曰剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下積之踰月而後一陽之體始成而來復於陽言其生之漸於陰不言者亦扶陽抑陰之意也況謂之復者本有之而今來復謂之姤者本非所望而卒然遇之也

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜貞則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云○通曰巽為繩有繫之象金柅剛而止物九二象繫于金柅非有以繫之也一陰之柔能自繫於五陽之下而不進是之謂靜正之吉也動而進則見凶矣一動一靜分而為一吉一凶之占使小人自擇焉又以一陰雖微必至於盛特設羸豕蹢躅

之象使君子深自備焉其為君子謀至矣然非特為君子小人言也吾心天理人欲之機固如是也人欲之萌盖有甚於羸豕之可畏者能自止之而不使滋長則善矣彖總一卦而言則以一陰而當五陽故於女為壯爻指此一畫而言五陽之下一陰甚微故於豕為羸壯可畏也羸不可忽也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在己故猶

可以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占如此○通曰剥五陰曰貫魚姤一陰故但曰魚包如包苴之包容之於内而制之使不得逸於外也二與初遇制之猶可以无咎若不制而使遇於衆姤之有魚將爲剥之貫魚矣吁可畏哉或曰初應在四二豈能包之曰卦以遇合爲義遇合之女未嘗擇配也二近而先斯得之矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也○通曰益六二即損六五皆曰十朋之龜既濟九三即未濟九四皆曰伐鬼方姤九三即夬九四故亦曰臀无膚其行次且三下不遇於初故有居不安之象前无應於上故有行不進之象

九四包无魚起凶

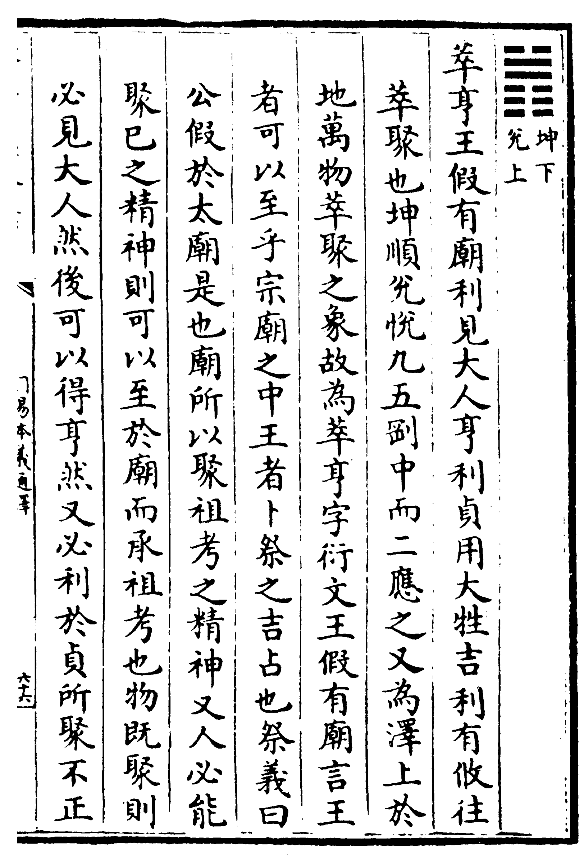
初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此○通曰遇非正道故四於初為正應无魚之象遇既非正則唯近者得之二與初為近二包有魚四則无魚矣故其象占如此或曰初見凶謂既繫於二復往見四則凶四起凶謂包无魚則亦已矣起而爭之斯為凶矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞髙大堅實之木也

五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也○通曰二視初為魚五視初為瓜魚與瓜皆陰物之美者魚之餒瓜之潰必自内始二與初遇故包有魚五與初无相遇之道猶以高大之杞而欲包在地之瓜也然瓜雖始生而必潰九五陽剛中正能含晦章美靜以待之是雖陰陽消長時運之常而造化未

有不可回者姤其將可轉而為復乎剥之一陽窮於
上而復生於下其有隕自天之象乎
上九姤其角吝无咎
角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故
其象占與九三類○通曰九三以剛居下卦之上於
初陰无所遇故雖厲而无大咎上九以剛居上卦之
上於初陰亦不得其遇故雖吝而亦无咎過本非正
不遇不足為咎也

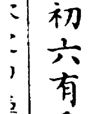

坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤順兌悅九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假於太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人然後可以得亨然又必利於貞所聚不正

則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭○通曰王假有廟於萃渙皆言之者渙散也謂祖考精神易散故為廟以聚之萃聚也謂聚巳之精神然後能至於廟而聚祖考之精神也彖五句各自是一事聖人見萃有格廟象故曰王假有廟又見五為大人之象故曰利見大人亨言萃聚於下必見大人以為之主而後亨也又見五與二皆得正故曰利貞萃不以正其能亨乎利亨利貞兩

利字不相蒙孔子釋而合之謂聚之利於亨者以見大人則為所聚之正是乃利貞也後之説者但釋孔子之傳而文王之經隠矣又聖人見損之時二簋可用享則萃之時必用大牲乃吉渙之時且利涉大川則萃之時必利有攸往也本義以為皆占吉而有戒之辭蓋言萃之時如是則亨且利否則不亨不利如是則吉否則不吉也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若號呼正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

○通曰不終陰柔不能固守之象亂陰雜之象一握陰聚之象萃與比相似比初六有孚盈缶萃之初則有孚不終比初无應而孚信充實其終也自有他吉萃初與四應而惑於二陰是有孚而不能自守志亂而不无妄聚者也聖人戒之曰若號呼九四正應則

二陰必以為笑唯勿恤二陰之笑而必往從庚乎可以无咎矣○應四萃之主爻

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣○通曰二在三陰之中而與五應唯牽引上下以萃於五則吉无咎矣爻之象占已備而於占之下又發孚

乃利用禴之義以為卜祭之占者盖謂萃之時用大牲吉然能如六二之孚則雖用禴亦利也本義以虛中誠實發明孚字中虛信之本中實信之質也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近舍不正之强援而遠結正應之窮交則无咎

也○通曰號與嗟皆上卦兌口之象號可无咎嗟何所利必不得已唯往從上六則亦可以无咎耳上六陰極无位又非正應既曰往无咎又曰小吝者以別初之往无咎也初往從四四其應也故无咎三往從上上非應也故雖无咎又以小吝少之本義以上為正應之窮爻正應二字恐誤○三上為下二陰所萃故嗟而无所利往比四无咎與上萃則吝

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也○通曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽四必大吉而後可以无咎五曰萃有位以見四之萃非有位者也无尊位而得衆心非大吉安能无咎如益之初九在下而受上之益且戒之曰必元吉无咎然則萃之九四在上而受下之萃戒之固宜

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

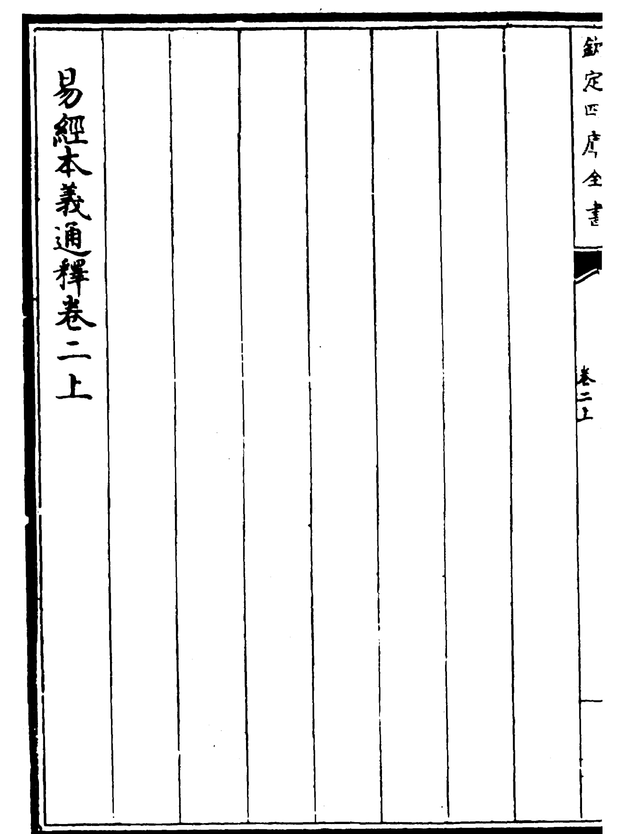
九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也○通曰四必大吉而无咎矣五萃有位而无咎君臣之分也然既有位以别於四或有其位无其德所以為五者悔當何如哉故又戒之曰雖有位可致天下之萃或有未信當修其元永貞之德則悔亡耳比獨以九五為主故卦有元永貞之辭萃有兩陽文故元永貞獨歸之九五元以善其始永貞以善其終比

與萃非此三德未必始終盡善也○匪孚由萃四也

上六齎咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也○通曰三求萃不得故嗟上陰柔无位亦求萃不得故齎咨涕洟然居兊終能反兊之說而憂者故无咎臨六三既憂之无咎亦下兊之終也夫萃極盛之時也宜物情和説順適以應坤兊之象今也初則號三則嗟上則齎咨涕洟何也禍福倚伏

而盛滿難居故大象有不虞之戒而六爻皆言无咎者必能補過而後无咎

易經本義通釋卷二上

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣郭寅

謄録監生臣許祖懷